四庫全書

史部

景定建康志卷四十六　　宋　周應合　撰

祠祀志三

寺院

保寧禪寺在城内飲虹橋南保寧坊内

考證吳大帝赤烏四年為西竺康僧舍建寺名建初

劉宋有鳳翔集此山因建鳳凰臺於寺側　宋更寺

名曰祇園齊更名曰白塔唐初復名曰建初開元更

名曰長慶南唐更名曰奉先國朝太平興國中賜額曰保寧祥符六年增建經鐘樓觀音殿羅漢堂水陸堂東西方丈莊嚴盛麗安衆五百又建靈光鳳凰凌虛三亭照映山谷圍甃塼墻五百丈茂林脩竹松檜蓊蔚詔歲度五僧政和七年勑改神霄宫建炎元年勑復舊額三年四月大駕幸江寧權以祠為行宫閏七月如浙西其後命即府治脩為行宫而御座猶在本寺歲久屋弊留守馬光祖重建殿宇及方丈觀音

殿水陸堂厨堂庫院移鍾樓冠青龍首增建廊屋横直一十八間作新建鳳凰臺記詳見鳳凰臺下

葉夢得輪藏記

維摩氏極天下之辯而反之于默其為法名之曰不二一去不二即一矣不言其一而言不二豈以一猶為有在者與道未始有二也既已有物不得不裂為二彼自為二而吾強欲一之必有廢其一以成其二者非道之全也要有非一而不二者存焉爾何特維摩氏為然孔子曰有鄙夫問于我空空如也我叩其兩端而竭焉空空云者豈有物寘之者哉然猶意其墮于一也則叩之以兩端蓋維摩氏所謂不二法叩之兩端而知其所解則以吾之所知證彼之所知可一舉而盡矣之人也謂之鄙夫則可謂之君子則不可佛以無所言而為一切衆生無所不言以為有言不言是顛倒見以為無言不言是斷滅見孰能

辯其非一而不二者乎自漢永平為佛者始持其書入中國由晉宋歷唐至于今不絶梵語華言更相發明傳其學者又從而申衍之其説遂充滿天下輯而藏之皆設為峻宇高甍彫刻緣繪備衆寶以為飾竭衆巧以為工苟可以莊嚴者無不至況普通復有異人為之轉輪以運之其致意深矣吾少時見四方為轉輪藏者無幾比年以來所在大都邑下至窮山深谷號為蘭若十而六七吹蠡伐鼓音聲相聞襁負金帛踵躡户外可謂甚盛然未必皆達其言尊其教也施者假之以徼福造者因之以來利駸駸日遠其本建康府保寧寺當承平時于江左為名刹更兵火久廢今長老懷祖守其故址于煨燼之餘十有四年堂殿門廡追復其舊而一新之最後作轉輪藏余鎮建康時見其始經營後四年余歸石林祖以言來告曰藏成矣幸得記其本末祖葢以正法眼傳其心者其為人潔而通精深而敏非徒以有為作佛事者也乃

為推其師之言合諸儒之說正佛之所以言以曉世俗之弊祖當蓋以是救之夫方無所言則維摩氏之默如大阿難等得道受記諸大弟子皆不任問疾及其無所不言則雖觀世音亦從聞所聞而入爾乃寺之興廢係其時人之施舍係其力有石必記故不書

正覺禪寺名鐵塔寺在城內西北冶城後崗上

考證宋泰始中邦人捨地建精舍號延祚寺至唐有靈智禪師生無雙目號羅睺和尚經論文字悉能明了時人稱有天眼為建塔于寺內廣明中賜額　梁侯景之亂王僧辯入討景使其黨宋長貴守延祚寺

何遜有登延祚寺閣詩　佛殿前有鐵塔二座鑄云乾興元年造有鐘亦唐時所鑄有經幢鐫大吳金陵府延祚院寺有井十一口内一口最大號為百丈泉井欄上字乃保大元年所鐫　國朝熙寧中賜寺名正覺塔名曰普照　王荆公嘗於寺西作書院有軒名籜龍　建炎三年以法堂西偏為元懿太子攢宮詳見攢宮曾極劉克莊皆嘗題詩曽極詩逝水無情去不回黄簾穿地隔風埃摩挲鐵塔堪流涕此是君王思子臺　劉克莊詩細認苔間寺方知鑄塔時不因兵廢壞似有物扶持古殿人

開少深窗日上遲僧言
明受寺相對各攢眉

能仁禪寺在城内南廂嘉瑞坊

考證慶元年間游九言撰本寺佛殿記略云能仁寺南接秦淮數百步按其地古青溪之瀆也初名報恩宋元嘉文帝為高祖剏建唐會昌中廢偽吳太和六年毗陵郡公徐景運復為其親造曰報先南唐昇元改興慈無鐫識可考獨據圖經所載然五代唐愍帝應順甲午為吳之太和逆數會昌乙丑葢已九十年

既曰廢矣中間誰所繼續乎院之老僧相傳僅記本朝之言院故在西門雙廟之東至道中有圓覺律師明者際遇太宗皇帝召見錫之御容及羅漢像以歸咸平間重賜院基田產更律為禪寵以聖製詩章見詩第四卷院復大顯至崇寧賜名承天政和七年改能仁今之寺基咸平所賜而遷也

蔣山太平興國禪寺去城一十五里

考證梁武帝天監十三年以定林寺前岡獨龍阜葬

誌公永定公主以湯沐之資造浮圖五級於其上十
四年即塔前建開善寺今寺乃其地也唐乾符中改
為寶公院南唐昇元中徐德裕重脩後主又改為開
善道場　國朝太平興國五年改賜今額慶歷二年葉公
清臣奏請為十方禪院侍郎劉公岑蔣山大佛殿記云寶公道場始于梁武其女
號曰永定公主割捨私財創為精舍當時詞臣陸倕
王均作為文章以紀其事我本朝大中祥符賜榜太
平興國禪寺加封寶公道林真覺慶歷改元翰林學
士葉清臣來守是邦以禪易律元豐主僧曰法泉者
經營辛苦成大叢林焚于建炎復于紹興云大佛殿
前又有大毗盧閣兩翼為行道閣屬之殿凡餘堂廡

極其雄麗皆紹興以來所建淳熙十六年九月晦一火而燼今累年營繕駸駸復盛矣寶公舊像父老相傳以沉香為之國初取歸京師陳軒金陵集載狄咸游蔣山詩云旃檀歸象魏窣堵卧烟霞蓋謂此也本朝太平興國七年舒氏柯蕚遇老僧往萬歲山指古松下掘之得石篆乃寶公記聖祚綿遠之文于是遣使致謝謚曰寶公妙覺治平初更謚道林真覺大師按建康寔錄開善寺有誌公履唐神龍初鄭克俊取之以歸長安今洗鉢池尚在塔西二里法雲寺基方池是也寺西有曰道光泉以僧道光穿斷得名曰宋熙泉以近宋熙寺基之側有八功德水在寺東悟真庵之後一云泉在寺北高峯絕頂寺東山巔有定心石下臨峭壁寺西百餘步有白蓮庵庵前有白蓮池乃策禪師退居之所寺後向東北有婁禪師之塔

題詠

李司徒建勲樓臺雖少景何深滿地青苔勝布金松影晚留僧共坐水聲閑與客同尋清涼會

擬歸蓮社沉酒終須棄竹林長愛寄吟經案上石窗
秋霽向千岑因題道林雖向鍾峯數寺連就中奇勝
出其間不教幽樹妨閑地別著高窗向遠山蓮沼水
從雙澗入客堂僧自九華還無因得結香燈社空倚
王門玷玉班　李中宿投林下寺中夜覺神清磬罷
僧初定山空月又生籠燈吐冷艷岩樹起寒聲待曉
紅塵裏依前冒遠程　徐伯陽聊追鄰城友蹊步出
蘭宮法侶殊人世天花異俗中鳥聲不測處松吟未
覺風此時超愛網還復洗塵蒙　崔峒山殿秋雲裏
香煙出翠微客尋朝市去僧背夕陽歸下界千門見
前朝萬事非看心兼送目葭菼暮依依　王荆公安
石登寶公塔倦童疲馬放松門自把長筇倚石根江
月轉空為白晝嶺雲分暝與黃昏鼠搖岑寂聲隨起
鴉矯荒寒影對翻當此不知誰坐客道人忘我我忘
言重登寶公塔空見方墳涌半霄難將生死問參寥
應身東返知何國瑞像西歸自本朝遺寺有門非輦

路故池無鉢但僧瓢獨龍下視皆陳迹追數齊梁亦未遂 碧玉璇螺恍隔霄冠山仙冢亦寥寥空餘華構延風日無復靈蹤落市朝悵座追嚴多獻寶供盤隨施有操瓢他方出没還如此與物何心作邇遥

寶公塔院祠堂斯文寔有寄天豈偶生才一日鳳鳥去千秋梁木摧烟留衰草恨風造暮林哀豈謂登臨處飄然獨往來 靜照禪師塔簡老已歸黄土陌淵師今作白頭翁百憂三十餘年事陳迹山林草野中

寶公塔道林真骨葬青霄窣堵千秋未寂寥寶勢旁連大江起尊形獨受衆山朝雲泉别寺分三徑香火幽人祗一瓢我亦鷲峯同聽法歲時歌唄豈辭遥 曽極六帝園陵墮刧灰獨餘靈骨葬崔嵬行人指點雲間鶴嗅得齊梁一夢回 馬野亭之純凌晨同作蔣山游細雨輕絲霧不收謝得東風如有意旋放晴色漸盈眸松陰十里青絲陣石磴千層白玉樓彌望寛平有如此故應常作帝王州

半山報寧禪寺在城東七里距鍾山亦七里王荆公安石故宅也

考證其地名白塘舊以地卑積水為患自荆公卜居乃鑿渠决水以通城河元豐七年安石病聞神廟遣國醫診視既愈乃請以宅為寺因賜額報寧禪寺寺後有謝公墩其西有土山曰培塿乃安石决渠積土之地由城東門至鍾山此半道也故今亦名半山寺寺中有寳禪師語錄序王斿撰米芾書陳軒金陵集

載荆公半山詩凡十五首

半山即事　誰將石黛染春
潮復燃黃金作柳條西崦
東溝從此好筍輿追我莫辭遙　雲乾雲淨見遙岑
南陌芳菲復可尋換得千顰為一笑春風吹柳萬黃
金　南浦東岡二月時物華撩我有新詩含風鴨綠
粼粼起弄日鵝黃裊裊垂　水滿陂塘穀滿篝謾移
蔬果亦多收神林處處傳簫鼓共賽元豐第一秋
放歌扶杖出前林遙和豐年擊壤音曾侍玉堦知帝
力曲中時有譽堯心　隨意柴荆手自開沿岡度塹
復登臺小橋風露扁舟月迷鳥羈雌竟往來　露積
山禾百種收漁梁亦自富鰕鰌無羊說夢非真事豈
見元豐第二秋　湖海元豐歲又登旅生猶足暗溝
塍家家露積如山壠黃髮咨嗟見未曾　豚柵雞塒
晻靄間暮林搖落獻南山豐年處處人家好隨意飄
然得往還　秋雲放雨靜山林萬壑奔湍共一音欲
記荒寒無善畫賴傳悲壯有能琴　半山歲晚即事

日寂畏前境洞明欣故園那知飯不偶所喜菊猶存亦有牀坐好但無車馬喧誰為吾侍者稚子候柴門

長者一牀室先生三徑園非無飯滿鉢亦有酒盈樽不起華邊坐常開柳際門謾知談寔相欲辯已忘言

半山春晚即事春風取花去遺我以清陰翳翳陂路靜交交園屋深牀敷每小息杖屨或幽尋惟有北山鳥經過遺好音

楊誠齋萬里題半山寺霜松雪竹老重尋南蕩東陂水自深鳳去宅存誰與住不如作寺免傷心

老無稚子為磨門病有眦耶伴此身相府梵宮均是幻却須捨宅作離塵

日邊賜額寺名新雞犬相迎舊主人見說小兒齊拍手半山寺主裘頭巾

楊鵠山元亭題半山寺蹇驢挾策一蒼頭罷相歸來隱寂寥看到半山三不足依然野水漫青苗

羅北谷題半山寺道德文章一世師只傷學術欠通時不思翻動熙寧禍却欲重脩作福基

清涼廣惠禪寺在石頭城去城一里

考證偽吳順義中徐溫建為興教寺南唐昇元初改為石城清涼大道場國朝太平興國五年閏三月改今額　舊傳此寺嘗為李氏避暑宮寺中有德慶堂今法堂前舊基是也後主嘗留宿寺中詩有未能歸去宿龍宫之句　德慶堂名乃後主親書祭悟空禪師文乃後主自為之碑刻今並存東坡嘗捨彌陁畫像於寺中詩云問禪不契前三語施佛空留丈六身　寺有大鐘乃偽唐後主所鑄類說載江

南李氏時有一民死而復蘇云至冥司見先主被五木甚嚴民大駭曰主何至此耶主曰吾為宋齊丘所誤殺和州降者千餘人汝歸謂嗣君凡寺觀鳴大鐘吾受苦則暫休或能為吾造一鐘尤善後主造鐘于清涼寺鐫云追薦烈祖孝高皇帝脫幽出苦

寺有白雲庵 見王荊公詩

翠微亭不受暑亭鄭介公書堂 詳見亭堂

聖宋書畫錄云舊有董羽畫龍李昱八分書李霄遠草書時人目為三絕

王荊公故人不惜馬瘦隤許我年年一度來野館蕭條無準擬與君對植浪山梅

蘇東坡贈清涼長老代北初辭沒馬塵江南來見卧雲人問禪不契前三語施佛空留丈六身老去山林徒夢想雨餘鐘鼓更清新會須一洗黄茆瘴未用深藏白氎巾

又贈清涼長老過淮入洛地多塵舉扇西風欲污人但

怪雲山不改色豈知江月解分身安心有道年顏少遇物無情句法新送我長蘆舟一葉笑看雪浪滿衣巾　楊次公題君勿愛清涼清涼如火如沸湯君勿惡炎熱炎熱如冰如積雪勿愛亦可惡未是逍遙處君不見海會山前一條路一車來一車去今在轉轆向月作落花時節雨初晴黃鸝枝上分明語　曾極李主避暑處至今多竹鵯鵊響斷苑墻東敲戛推開風玉聲三百年間陵谷變寒潮不到石頭城　秋月春花迹未陳衮龍魯繞夢中身東門金鼓從天落驚起床頭鼻鼾人　溫庭筠黃花紅樹謝芳蹊宮殿參差黛巘西詩閣曉窗藏雪嶺畫堂秋水接藍溪松飄晚吹摐金鐸竹蔭寒苔上石梯妙跡奇名竟何往下方烟暝草萋萋　張祜山勢抱烟光重門突兀傍連簷金僧閣半壁石龕廊碧極叢高頂清池占下方徒悲宦遊意盡日老僧房　馬野亭出郭無多遠登山有特高舊遊曾到處此地足稱豪日月真雙轂闕河

等一毫松篁知我意故與北風鏖　舊時月過女墻頭風雨摧頹廢不修地老天荒無處問松聲谷響替人愁祥刑使者來何暮弔古詩篇清更幽收拾江山入懷袖却歸譎序進鴻嚕　劉後村塔廟當年甲一方千層金碧萬緇郎開山佛已成胡鬼住院僧猶說李王遺像有塵龕壞壁斷碑無首立斜陽惟應駐馬坡頭月曾見金輿夜納涼　王潜齋五馬南浮一化龍山川萬古勢增雄誰知佛祖安禪地曾是君王避暑宮古磴松篁秋意足空江烟水夜潮通介翁祠宇依然在儘有廉頑立懦風　羅北谷清涼世界竹如雲舊日君王愛此君時代改遷龍變化荒山啼鳥不堪聞　閥　赫日纔升鞦鞨紅江南百舌覆盆中齋餘茗椀聽僧話身在當年避暑宮

天禧寺即古長干寺在城南門外

考證梁天監元年立大同元年幸長干寺阿育王塔出佛爪髮舍利又幸寺設無遮會大赦丹陽記大長干寺道西有張子布宅在淮水南對瓦官寺長干是秣陵縣東里巷名江東謂山隴之間曰干建康南五里有山岡其間平地庶民雜居有大長干小長干東長干並是地名小長干在瓦官寺南巷西頭出大江梁初起長干寺按塔記在秣陵縣東今天禧寺乃大長干也 皇朝開寶中曹彬下江南先登長干北望

金陵即此地　天禧二年改為天禧寺政和六年建

法堂　李公之儀端叔天禧寺新建法堂記云天禧寺者乃長干道場葬釋迦真身舍利祥符中建塔

賜號聖感舍利寶塔至天聖中又賜今額按梁書大同三年高祖改造阿育王塔出舊塔下舍利及爪髮髮青紺色衆僧以手伸之隨手長短放之則屈為蠡形始吳時有尼居其地為小精舍孫綝尋毀除之塔亦同泯吳平之後諸道人復于舊處建立焉中宗渡江更脩飾之至簡文咸安中使沙門安法師程造小塔未及成而亡弟子僧顯繼而脩之至孝武大元九年上金相輪及承露其後西河離石縣有胡人劉薩何遇疾暴亡而心下猶暖未敢便殯經七日更蘇說云有兩吏見錄至十八地獄隨報重輕受諸苦毒見觀世音語云汝緣未盡若得活可作沙門洛下齊城丹陽會稽並有阿育王塔可往禮拜則不復墮地獄

因此出家游行禮塔次至丹陽未知塔處乃登越城望見長干里有異氣色因就禮拜果是阿育王塔所放光明由是定知有舍利乃集衆掘之入一丈得三石碑內一碑有鐵函函中有銀函函中有金函盛三舍利及爪髮各一枚長數尺即遷舍利近北對簡文所造塔造一層塔十六年沙門僧尚者為三層即高祖所開者也　蘇魏公頌長干寺詩注云晉時有沙門恵達至金陵長干獲古佛塔因于其地建佛刹即劉薩何也至南唐時廢寺為營廬久之舍利數表見感應祥符中僧可政狀其跡并感應舍利狀進有詔復為寺即其表見之地建塔賜號聖感舍利寶塔白塔在寺東即葬唐三藏大徧覺玄奘大法師頂骨之所金陵僧可政端拱元年得于長安終南山紫閣寺俗呼為白塔事具塔記元符二年知府事呂公升卿請于朝改為十方住持　楊次公長干聖感塔詩云釋迦八萬四千塔一在江南古道場無礙辰閒

青紺髮冣初分得白毫光 陳軒金陵集載挽京登長干塔詩云江南管當年事畢盡憑廟筭非臣事眷言此地本軍壘乞與招提安佛子蓋敘國初事也

寺有阿育王塔天禧中賜名聖感有塔記題詠尤多

朱存窣堵凝然鎮梵宮舉頭層級在雲中金棺舍利藏何處鐸遠危簷聲撼風

蘇魏公次韻遊長干寺

寺接郡東南僧常為我談初因晉大士來獲古靈龕歷世名空在重興德乃堪先朝賜新額此地建精藍億載扶皇統生民息戰函刹仍存故里龍復止深潭九級唯塗甓千梁盡架楠亭臺各軒豁巖谷更空谽谺角芝成玉松梢露墜甘穴棲多禮鼪池怪集神甝可愛臨岡曲何人結草庵欲來尋隱逸誰與共歡酣念往須勤到登高已舊諳低頭小城市舉目遍村嵐靜境緣茲達塵容却自慚常思真趣嚮可抑俗饕貪宇宙閒懷適江山極望涵相邀幸多暇命駕試追參

又次韻登長干寺塔九劫半佐山經營昔甚艱周遭嚴佛宇直工脩天闕登陟緣梯嶮淹留布坐慳椽楹亦塗附攔檻遍朱殷白日分明到青雲咫尺攀龍潭斜影落鳥翼怯飛還基構從吴晉聲名動貊蠻燈燃時照耀梵唱每循環往事稠重問前期指顧間誰知息心處香火老僧閒 王荆公梵館清閒側布金小塘回曲翠烟深柳條不動千絲直荷葉相敲萬蓋陰漠漠岑雲相上下翩翩沙鳥自浮沉羇人樂此忘歸去忍向西風學越吟 曾極十丈祥光起相輪鐵浮屠鎮法王墳只愁西域神僧至夜捧長干剎入雲 周文璞雲杪熒熒一塔燈覺皇舍利寶烟凝山門推上三更月似照前朝禮拜僧 馬野亭兩山回處是為干有塔亭亭高似山不但莊嚴增梵剎可能形勝助城闕燈明星斗挂林木鈴動天風吹珮環陌上行人遥見此有時東往又西還 闕 帝王萬世餘磐石宫派五家多旋過獨立城南經六代問君心事

竟如
何

鹿苑寺舊名法光寺即梁蕭帝寺也在今城東南隅

考證元屯田絳嘗為記金陵王氣三百年聲明文物興時隆替中間惟蕭梁析節以佞佛故佛之廟貌充斥江表都城巽維直淮上所有精舍焉紫峯繚繞反宇欲翔盤高孕虛含吐萬景望之輝然如脩虹亘霄丹碧煥發殿有聖像即山而成追琢之功極其精妙案輿地志不知從昔之名但後人以帝氏目之黃旗運歇勢勝故在閏唐攘據因其迹而增華易榜法光標為勝槩聖朝混一書軌以三代文教薰勻宇內四聖累洽浸厚福于生民梵剎禪林容仍舊物而茲寺垂阤瘁焉不支己卯春寺僧募大姓杜德明出楮金五十萬程工就其地起高廣殿水縶不移棼橑有嚴光輝復還風物異態又粉繪

釋迦丈相即山塑十六天尊者生生之衆稱是該備其秋告成乃作鐘唄蒲發以落之道俗和會圜視作適清溪之水木鍾阜之雲物來入軒戶相為澄曠都人記焉有修其狀而至者會同閒趙郡李君從事海溯謂余有一日之雅授簡不腆且曰欲以新志衆子追惟勝冠筮仕彼都與故濮陽吳嗣復昌卿並遊北塋雲醉撫翰刻名楹間晦明飆馳蓋四十八甲子矣龍死矣靈光巋然齋咨舊遊怳若夢覺今之辱請可没其蹤乎月而日之庶以傳久康定二年三月八日記

寺有子隱堂即周處築臺讀書處也詳見臺觀佛殿前有郗氏窟舊傳梁武帝郗后化蟒事頗迂怪不録

崇勝戒壇院即古瓦官寺又為昇元寺在城西南隅

考證晉哀帝興寧二年詔移陶官於淮水北遂以南岸窑地施僧慧力造瓦官寺舊志曰瓦棺者非也蓋據俗說云瓦棺寺之名起自西晉時長沙城隅忽陸地生青蓮兩朶民以聞官掘得一瓦棺見一僧形貌儼然其花從舌根生父老云昔有一僧不說姓名平生誦法華經萬餘部臨死遺言曰以瓦棺葬之遂以寺名為瓦棺而本于此其說頗涉怪誕縱果有此事亦在長沙于此無與也不知陶官之為瓦官而易官為棺殆傳會而為之說耳淳熙中韓元吉嘗為記每歲度僧於此受戒

嚴因崇報禪寺即景德棲霞寺在今城東北之攝山去城四十五里

考證齊永平七年明僧紹捨宅為寺見江摠持碑明僧紹宋太始中遊此山刋木結茅二十餘年遂舍為寺 寺有舍利塔乃隋文帝葬舍利處 唐高祖改為功德寺增治梵宇四十九所樓閣延袤殿宇鱗次高宗御製明隱君碑改為隱居棲霞寺御書寺額有碑尚存字不可辨武宗會昌中廢宣宗大中五年重建 南唐高越林仁肇建塔徐鉉書額曰妙因寺 國朝太平興國五年改為普雲寺景德五年又改為棲霞禪寺元祐八年六月改

賜今額為參政簡翼張公璨功德寺　左有千佛嶺後有天開巖碧鮮亭白雲庵迎賢石醒石中峰澗石房白雲泉亦名品外泉寺前有明僧紹高越墓寺中石碑及時賢題詠頗多山中南谷昔有天台正觀寺高僧法曠嘗于寺紫溢峯下建般若堂演大論有虎穴寺在山中峯齊王融有游虎穴寺詩　宋景文初雜䟽集云南齊棲霞寺大明法師好談論手執松枝為談梧隋文帝仁壽二年送到舍利天下凡八十一州官為造塔蔣州棲霞其一也　唐則天建舍利塔于青龍山之巔唐末焚毀寺有金銀銅像皆記畧云維大唐景龍二年四月八日洛州大福光寺前棲霞寺在比丘曇一于潤州江寧縣明隱君經坊內鑄瀉金銀銅釋迦像三軀奉為

高宗皇天大帝則天大聖皇后應天神龍皇帝云
又有石像在千佛嶺棲霞詩注云明隱君與度法師
請無量壽經西峯石壁中夜發光光中現無量壽佛
自爾捨家財鑿岩造大像坐高五丈觀音勢智立像
高三丈五寸　南齊大帝造石佛千尊所謂千佛嶺
周繇棲霞寺贈月公明家不要買山錢施作清池
種白蓮松檜老依雲外地樓臺深鎖洞中天風經絕
頂廻踪雨石倚危屏挂落泉欲結茅庵伴師住肯饒
多少薜蘿烟　劉長卿東峯尋南齊明徵君故居山
人今不見山鳥自相從長嘯辭明主終身卧此峯泉
源通石徑磵户掩塵容古墓依寒草前朝寄老松　風
雲生斷壁萬壑遍踪鐘惆悵空歸去猶疑林下逢
李頻居與鳥巢鄰日將巢鳥親多生從此性久集得
無身樹老風終夜山寒雪見春不知諸祖後傳印與
何人　權德輿清論月輪低閑吟茗花熟又岩花點
寒岫石磴掃春雲　張暈躋險入幽林翠微含竹殿

李紳鳥噪冢秋果翠深銜素魚　李司徒建勲養
花天氣近平分瘦馬來敲白下門晴色未開山意遠
春容猶淡月華昏琅邪冷落存遺跡蘿落稀疎帶舊
村此地幾經人聚散只今王謝獨名存　知府事王
隨翠巘聳層雲琢祠古迹存獲登千仞嶺仰荷九天
恩塔影淩虛閣鐘聲度遠村僧言前太守罕有到松
門　虛窗殘燭明欹枕旅懷清永夜起松籟滿山疑
雨聲吟餘閑景象道勝小榮名鐘斷星河曙悠悠廻
旆旌　楊虞部備一炷香銷百和焚有時鐘磬梵天
聞上方結草如高枕不獨棲霞可卧雲　王荆公安
石遊棲霞庵約平甫至渺渺林間路蕭蕭物外僧高
陰涼易入間貌老難增官事真傷錦君恩更飲氷求
田此山下終欲忤陳登　知府葉清臣僊峯多靈草
近在東北維僧紹昔捨宅總持嘗作碑風高一緬邈
廢宇亦陵遲清泉漱白石霏霧蒙紫芝松蘿日蕭寂
猿鳥自追隨遊人尠或詣隱者誰與期文郎篤清尚

千里孤雲飛覽古玩青蔔尋幽窮翠微　顧子荷戟守出宿簡書違憑師訪陳迹勝作雪山詩　谷俛子閣去郭六十里閒遊避世譁不將仙鶴伴還用白牛車草木隱君宅香燈古佛家幾多吟景致無限筆光華泉想尋新眼茶應發嫩芽遥知碧岩上舉寺拂烟霞　闕

山川四絶自來誇茅屋荆扉三數家須有高人繼肥遁莫疑僧室擅棲霞　知府趙師龍尋幽訪古到岩前仰視雲霞接梵天六代興王那復在千身化佛尚依然老松欲作蒼龍去怪石常如猛虎眠已覺塵勞變清淨何當築室向危巔　上元趙知縣伯晟棲霞境界何清壯嶽立五峯如列障三微不復見高人千刻尚能瞻寶相摩空老木韻秋聲雲屋天岩端意行夜閑風定月將午門外呦呦聞鹿鳴

隆報寶乘禪寺即舊草堂寺在上元縣鍾山鄉去城十

一里

考證齊周顒隱居之所後顒出仕孔稚圭作北山移文假草堂之靈以譏之高僧傳云時有釋慧約姓婁少達妙理顒素所欽服廼於鍾山舊館造草堂寺以居之今寺左乃婁約置臺誦經文之地寺後即顒舊居也唐會昌中寺廢國朝復建治平中賜額寶乘紹興三十二年六月改賜今額

王荊公安石與道源遊西庵遂至草堂寶乘寺

桑楊已零落藻荇亦銷沉園宅在人境歲時傷我心強穿西塍路共望北山岑欲見道人語跨鞍聊一尋

親朋會合少時序感傷多勝践聊為樂清談可當歌微風滄水竹静日暖烟蘿興極猶難盡當如薄暮何　草堂寺烏石岡邊繚繞山柴荆細徑水雲間秋花嚼蘂長來往只有春風似我閒　遊草堂寺次韻三首垣屋荒葛藟野殿冷檀沉鶴有思顒意鷹無戀遁心禪房閉深竹齋鉢度遥岑寂寞黄塵裏金身倚一尋　僧殘尚食少佛古但泥多寒守三衣法飢傳一鉢歌寬閒每迸竹危朽漫牽蘿怊悵進前柏西來意若何　野寺真蘭若山僧老病多踈鍾挾谷響悲梵入樵歌水映茅篁竹雲埋蔦女蘿拂塵書所見因得擬陰何　對棊與道源至草堂寺北風吹人不可出清坐且可與君棊明朝投局日未晩從此亦復不吟詩　草堂一山主一公持一鉢想復度遥岑地瘦無黄犢春來草更深　草堂懷古周顒宅作阿蘭若婁約身歸窣堵波蕙帳銅瓶皆夢事脩然陳迹翳松蘿

同泰寺案輿地志在北掖門外路西南與臺城隔路

考證寔錄梁武帝大通元年刱此寺寺在宮後別開一門名大通對寺南門造大佛閣七層大同十年震火所焚略盡即更造未就而侯景亂南唐改為淨居寺尋又改圓寂寺其半為法寶寺又輿地志法寶圓寂寺即古同泰寺基舊址梁大通元年初創同泰寺開大通門以對寺之南門取反語以協同泰自是晨夕講義多由此門寺即吳之後苑晉廷尉之地遷于六門外以其地為寺龔穎運歷圖云大同元年幸同泰寺鑄十方銀像二年幸同泰寺鑄十方金像　南史上幸同泰寺設四部

無遮大會上釋御服持法衣行清淨大捨以便房為省素牀瓦器乘小車私人執役升講堂法座為四部大衆開涅槃經題羣臣以錢億萬祈白三寶奉贖皇帝菩薩衆僧默許百辟詣寺東門奉表請還宸極三請乃許上三荅書前後並稱頓首

六朝事迹云梁武帝起同泰寺在臺城內窮竭帑藏造大佛閣七層為天火所焚梁帝捨身施財以祈佛福自大通以後無年不幸同泰寺設四部無遮大會俄而侯景兵起限城遂以虛器進膳自庚辰至丙戌七日不食而崩

曾極詩菩薩閣齊涕泗揮大道基址昔人非此身終屬侯丞相雖辦金錢贖帝歸　楊虞部備詩佛事莊嚴國力疲照天金碧倚欄危沉檀爐

上烟雲合恰似當年煨爐時

寺今廢其半為法寶寺

法寶寺亦曰臺城院乃梁同泰寺基之半也今在行宮北精鋭軍寨内

考證梁武帝大通元年創同泰寺詳見前寺 偽吳順義二年以同泰寺之半置為臺城十福院本朝改賜今額 寺前有醜石四各高丈餘俗呼為三品石政和中取歸京師或謂之闕石 寺前墻外有井耆老相傳為陳時臙脂井叔寶與張麗華墜而復出之所也

寺基寂闊淳祐七年創置精銳軍同泰寺舊基皆為寨屋及蔬圃今井在寨內今精銳軍寨在都統制司之後都統制司在行宮城之後法寶寺在精銳軍寨之後蓋都統制司地基及精銳軍寨基皆梁陳宮掖舊址也故景陽臺基及臨春結綺望仙三閣故址與臙脂井皆在精銳軍寨內法寶寺老僧猶能記其祖師之言謂今行宮城後門乃梁陳宮城前門今法寶寺門墻外即梁大通門也

湘宮寺舊在青溪橋北今徙置清化市北本宋明帝故宅改為寺費極奢侈虞愿曰陛下起此寺皆是百姓賣兒貼婦錢佛若有知當悲泣哀愍帝怒使人曳愿下殿

曾極詩數椽敗屋湘宮寺廣愿忠規正凜然十級浮屠那復有虛拋貼婦賣兒錢

景德寺在城內嘉瑞坊舊崇孝寺也偽吳置國朝景德中改今額建炎初其地為太廟徙城隍廟於旁今廟側小巷中有僧舍數間仍用寺額

壽寧禪院在江寧縣治南國朝開寶七年徙入城中蓋參政張公洎南唐賜第也捨宅為寺併城北廣孝寺入焉淳化五年改今額其孫謂云建康志謂昔為愛敬寺者非也家集有公謝表證焉舊有瓊花一在內翰張公懷材自維揚手植于此郭祥正詩一種瓊花內相栽年年排瓊待春來吳思道詩壽

學閑鎖翰林春月明空照瓊花影今不存

證聖寺在行宮後南唐保大中木平和尚居此寺故里俗至今呼為木平寺寺東有溝迤邐西北接運瀆今湮塞僅存遺跡王荆公詩云證聖南朝寺三年到百迴不知墻下路今有幾何開

寶戒寺今在轉運衙西本迦毗羅寺南唐改真際寺國朝開寶二年改今額

法濟寺今在上元縣治東北

封崇寺今在斗門橋北圖經舊報慈廨院也

治平寺今在江寧縣治西南

大悲寺今在炳靈公廟昔崇勝寺子院也

秀降院舊在城北國朝開寶八年廢太平興國五年重建尋又廢紹興中移于鳳臺山西

興嚴寺舊在竹格渡之北本謝尚宅也亦號塔寺永和四年名莊嚴寺宋大明中改為謝鎮西寺陳宣帝改名興嚴寺國朝紹興中徙今真武廟北

龍光寺在城北覆舟山下宋元嘉二年號青園寺高僧傳云

西竺道生後還上都青園寺寺是惠恭皇后褚氏所立本種青處因以為名其年雷震青園寺佛殿龍升于天光影西壁因改龍光　本朝嘉祐三年佛殿記云宋元嘉五年有黑龍見覆舟山之陽帝捨果園東建青園寺西置龍王殿今治址見存至會昌年廢咸通一年重興勅賜龍光院額舊志以為在龍光門外者非也

定林寺有二上定林寺舊在蔣山應潮井後宋元嘉十六年禪僧竺法秀造在下定林寺之西乾道間僧善鑑請其額於方山重建下定林寺在蔣山寶公塔西北宋元嘉元年置後廢今為定林庵王安石舊讀書處王公安石詩衆木凛交覆孤泉靜横分楚老一枝筇于此傲人羣城市少美蔬想今困恢焚且凭東北風持寄嶺頭雲

定林自有主我為林下客容主各有心還能共岑寂
窮谷經春不識花新松老柏自欹斜慇懃更上山頭望
白下城中有幾家　定林脩木老參天橫貫東南一道
泉六月杖藜尋石路午陰多處弄潺湲　漱甘凉病齒
坐曠息煩襟因脫水邊屨就敷牀上衾但留雲對宿仍
值月相尋真樂非無寄悲蟲亦好音　僧修定林路成
獨龍新路得平岡始免遊人屐齒妨更有主林身半現
與公隨轉作陰凉　定林所居屋繞灣溪竹繞山溪山
卻在白雲間臨溪放杖依山坐溪鳥山花共我閒　題
定林壁懷李叔時雲與淵明出風隨禦寇還燎爐無伏
火蕙帳冷空山　書定林院牕二首竹雞呼我出華胥
起滅篝燈擁燎爐試問道人何所夢但言渾忘不言無
道人今輟講卷襪寄松蘿夢說波羅蜜當如習氣何
自白門歸望定林有寄蹇驢愁石路余亦倦躋攀不
見道人久忽然芳歲殘朝隨雲暫出暮與鳥爭還杳杳
青松辭知公在兩間　與徐仲元自讀書臺過定林橫

絕瀨溪度深尋犖确行百年同逆旅一壑我平生揚公萬里詩鍾山已過萬山深更過鍾山入定林穿盡松杉行盡處一庵猶隔白雲岑　一箇青童一蹇驢几年來去定林居經綸枉被周官誤罷相歸來始讀書　半破僧庵半補蘿舊題無復壁間詩祇餘手植雙桐在此外仍兼洗硯池　踏月敲門訪病夫問來誰是雪堂蘇不知把燭高談許曾舉烏臺詩帳無　羅公必元詩罷相歸來再讀書定林庵內守清虛少年錯解周官處悔殺當朝是誤渠　劉公棐詩聯鑣小憩定林庵祇欠攜壺太子巖禪律兵机非二致山僧笑我飽曾參　周公燔詩定巖坐聽松聲好德水行穿竹影斜無限世間幽絕處天公分付與僧家　家之巽五絕山人當日濟時艱要把唐虞作樣看奏罷簫韶無鳳至空教猿鶴怨盟寒功名良若賦歸歟兩鬢霜花百念枯鍾鼎樓臺渾一夢數間茅屋亦浮屠十載浮雲幾變更歸來鍾阜碧嶙峋早知山色無今古只與青山作主人　六措工夫四海

名太平底事竟沉沉裕陵一去何年再長使時賢淚滿襟老屋三間山徑幽中藏無限古今愁新詩吟罷春雲合塔裏金仙笑點頭

宋興寺一名興教院今在南門外寺基即劉裕故居李建勲遊宋興寺東岩詩幾年不到東岩下舊住僧亡屋亦無寒日蕭條何物在朽杉經燒石也枯　曾極詩晉至昌明祚已終讖文猶有兩昏童桓玄偷得宮中寳却屬新洲伐荻翁

高座寺一名永寧寺在城南門外甘露寺嘗有雲光法師講法華經于寺天花散落今講經臺遺址猶存或云晉朝法師竺道生所居因號高座寺記畧云考圖志此山得名于晉永嘉

中名甘露寺尸黎密多羅為王茂弘所敬故留竺生法師繼號所居為高座梁邦寶公主之與五百年大士俱有靈光師座山顛説妙法天花墜馬今號雨花臺則故僕盧給事中名襄字贊元者所命也寺易今名且百年矣故藏古今詩刻皆廢可考者唐李翰林本朝呂侍講王中父三篇而已吾師遺言必求紀于當丈搢公而誰宜余雖病勉强捉筆惟此父子能若行自立于瓦礫場中作大佛事無毫髮擾可稱也哉可稱也哉乾道三年閏七月望徽猷閣直學士左朝散大夫吳興郡開國侯食邑一千戸賜紫金魚袋致仕劉岑記并書左朝奉郎充荆湖南路安撫使馬步軍都總管賜紫金魚袋張孝祥篆額

曾極詩石子岡前高座寺犢車曾向此徘徊

清談未解傾人國

更引胡僧渡海來

殊勝寺在城南門外本宋福興寺偽唐後主葵照禪師

於此因名塔院

吉祥寺在城南二里餘國朝治平二年賜額舊在城隍廟東後以寺基為太廟徙置於此

百福院在城南五里本梁解脫院今為樞密王公綸功德寺

均慶院在城南門外舊在金陵坊晉天寶寺唐開元十年改為天保寺國朝開寶八年毀太平興國五年就修真觀基重置紹興初移其額於雨花臺後壊於火因遷

於臺之下今止有古塔一座即無殿舍屋宇塔前鐫宋故三藏特賜寶覺圓通法濟禪師道公之塔一十八字後有宋故三藏法師道公塔銘

佛窟寺一名崇教寺在牛頭山去城三十里舊傳牛頭山下有辟支佛窟宋大明中移郊壇於山之東峰執事者導從事餘人游西峰石窟見一僧趺坐執事者問之忽無所有但遺錫杖香爐缾盂而已梁天監二年司空徐度造寺因名佛窟寺唐大歷九年代宗因感夢勑脩

寺之東西峰頂七層浮圖國朝太平興國二年賜今額

楊虞部備詩曩事何人為證盟白雲深鎖翠微坑已聞過去辟支佛未見當年彌勒生　馬野亭之純詩牛頭山上有深隈佛龕何人向此開過去辟支還示見分明彌勒又生來刀如散盡鋒何在形若銷亡氣莫回死復受形明不滅有無真妄使人猜

景定建康志卷四十六

景定建康志卷四十七　　宋　周應合　撰

古今人表傳序

崇厚風俗表章人材此南軒先生脩志之訓也建康牧守既表於志之前矣若古今名德生於此居於此職於此墓於此祠於此封於此者皆不容泯也因思漢史有古今人表潤志有耆舊寓公傳乃做斯例表其人於志之後復傳其事於表之後傳凡十一曰正學二曰孝悌

三曰節義四曰忠勲五曰直臣六曰治行七曰耆舊八曰隠德九曰儒雅十曰貞女表以迹而傳以品有表而不必傳者有傳而不必表者有表傳所不及者見之拾遺皆以寓崇厚表章之意云

古今人表 已入表志題名者不復錄

	周
生於此	
居於此	
職於此	范蠡越上將軍築越城
墓於此	左伯桃溧水縣南羊角哀
祠於此	羊左廟哀伯桃 貞義女
封於此	

西漢	東漢	吳
	史顥崇子 史茅顥子 史洽茅子 史澤洽子 史鉉澤子 史嵩崇裔	陶璜 朱治
	嚴光結廬溧水 史崇世居溧陽 許光居句容	是儀壘城西
	潘乾為溧陽長 蔣子文秣陵尉	
甄邯後湖側	史崇溧陽 許光句容	萬彧溧陽南
	史祖廟崇 蔣帝廟子文	張婁侯昭 是尚書儀
劉敢丹陽侯 劉纓秣林侯 劉欽溧陽侯 劉畢溧陽侯	史氏自崇至澤世為溧陽侯 陶謙溧陽侯	潘張溧陽侯

	晉
朱然治子 朱績然子	紀瞻 薛兼 張闓 許邁 陶回 王諒 樂道融 甘卓 許穆 葛洪
張昭長干北 陸機秦淮側	王導 謝安 紀瞻並烏衣巷 郗鑒青溪工 謝尚興嚴寺 謝萬長樂橋東
	劉超句容令 顧昌魯勝並建康令 諸葛恢臨沂令 王舒溧陽令 阮裕溧陽令
甘寧直瀆山 葛玄句容西南	山簡覆舟山之陰 王祥城西南 謝安梅頤岡 卞壼冶城 紀瞻句容 衛玠新亭 顏含靖安
周將軍瑜	卞將軍壼 謝將軍玄 梅將軍頤 王導謝安 劉琨祖逖 顧榮賀循 紀瞻鄧攸 周訪應詹 戴淵周顗 司馬承卞
張昭由拳侯 韓當石城侯 葛玄溧陽侯	戴淵秣陵侯 王俊永世侯

宋	
	史萬壽 史爽 史光 史憲 史雅
雷次宗鍾山西巖	王僧虔馬 龔卷 謝玄土山 下 吳隱之城 東 許穆雷平 山
鮑照秣陵令	陶潛鎮軍 參軍 袁瓌丹陽 令
謝濤建康東	道旁 史萬壽史 爽史光史 愿史雅呂 游呂負馬 訓並溧陽
雷微君次宗	壺郗鑒陶 侃溫嶠庾 亮劉超鍾 雅桓彝陸 瞱孔愉孔 坦何充蔡 謨顏含孫 綽王羲之 王述王彪 之王坦之 桓沖謝石 謝玄陶潛 並附元帝 廟

	齊
	諸葛穎 劉係宗 陶弘景
周續之鍾山 檀道濟青溪北 何尚之南澗寺側 謝幾卿白楊之石井	周顒鍾山西巖 劉瓛檀橋 蕭坦之府城東 陶弘景茅山
顏憲之 劉秀之 張永 陸徽 江秉之 沈浚並建康令 鄭襲江乘令 臧燾臨沂令	褚球溧陽令 王摛 王沈並秣陵令 劉元明 劉係宗 賀道方 鍾岏 蕭
謝惠連上元縣	
	劉貞簡瓛 陶侍讀弘景

懷蕭泯並建康令

梁

紀少瑜
陶子鏘
陶季直
丁威序
張松

朱异
沈約
伏曼容
伏挺
范雲
淳于量
處郢並居建康
馬樞茅山
周韶方山
江總青溪
駱文牙土山
扈謙上元

樂法才傅翽謝挺孔奐並建康令
孟智臨沂令
劉沼司馬中並秣陵令
蕭引張雉才阮翽並建康令

葛玄句容
陶弘景句容雷平山
周弘正
縣
王僧辯方山下

昭明太子統

杜龕溧陽侯

縣
孫瑒青溪

明仲璋臨
沂令

唐

許叔牙
張常洧
崔芊
劉鄴
史務滋
史定
許淹

韋渠牟
鍾輻
並居鍾山

王適賓叔
向白季康
陸該令仲
休並溧水
令
柳均李叔
鄭彥並溧
陽令
楊於陵句
容簿
宋鄴孟郊
並溧陽尉
王昌齡江
寧令

顔尚書來
蘇鄉
史務滋溧
陽縣

顔尚書真
卿
李翰林白
孟參謀郊

杜伏威吴
王史務滋
溧陽縣子
顔真卿丹
陽縣子

南唐	國朝
	潘溫之 錢時敏 李朝正 錢周材 史思賢 刁衎 邵必 陳克 李華 錢戩 潘祺
李建勳鍾山 孫晟鳳臺山 徐鉉攝山	閻彥昭 呂宣問 並居溧陽 王安石半山寺 蔡寬夫在令育院 劉岑溧陽 陳巳竹街 汪膠汪瀛 並葺橋
康仁傑溧陽簿 張知白句容尉	曹彬昇州行營統帥 李及昇州觀察推官 程顥上元主簿 虞允文督府參謀 張栻督府機宜 馬之純 運
	楊邦乂南門外 王安石半山寺後 張環長寧鄉 管元善下蜀鎮 楊宗閔鍾山鄉 葉祖洽宣
李司徒建勳 潘內史佑	楊忠襄邦乂 姚察使興 曹武思王彬 周元公敦頤 程純公顥 程正公頤 張忠定公詠
	錢時敏溧陽伯 李朝正溧陽男

吳來勝
洪遜
朱舜庸

管

義鄉
錢周材燕山
王德鍾山
李邈青龍山
王瑋鍾山
鄉盛新武岡
山錢端脩溧陽南
張保鳳臺鄉
趙彥金陵鄉

李恭惠公
及包孝肅公
極范忠宣公
純仁楊文靖公
時鄭介公俠
李文定公
迪傅獻簡公
堯俞馬忠肅公
亮呂文穆公

錢元英溧
陽
張孝祥工
元
張保鳳臺
鄉
趙士岍句
容
崔致詩溧
陽南
李朝正溧
陽北
董平溧陽
北
李處全溧
陽

頤浩
李莊簡公
光
張忠獻公
浚
張宣公栻
呂忠肅公
楊忠襄公
邦乂
朱文公熹
周文忠公
必大
趙忠簡公
吳正肅公
柔勝
陳正獻公

魏良臣溧水　王端朝溧水　程孫清涼寺

黄尚書度　劉忠肅公珙　馬少師之純　丘樞密崈　真文忠公德秀

正學傳

明道先生程子諱顥字伯淳其先河南人年十五六時奉父太中公（諱珦）之命師事濂溪周先生聞其論道遂厭科舉之業慨然有求道之志明於庶物察於人倫辨異

端似是之非開百代未明之惑秦漢而下未有臻斯理也謂孟子沒而聖學不傳以興起斯文為已任進將覺斯人退將明之書不幸早世皆未及也其辨析精微稍見於世者學者之所傳爾先生自弱冠應詔中進士第官始於主簿終於宗正寺丞嘗主江寧府上元簿盖其再調也上元田稅不均比他邑尤甚盖近府美田為貴家富室以厚價薄其稅而買之小民苟一時之利久則不勝其弊先生為令晝法民不知擾而一邑大均其始

富者不便多為浮論欲揺止其事既而無一人敢不服者後諸路行均稅法邑官不足益以他官經歲歷時文案山積而尚有訴不均者計其力比上元不啻千百矣會令罷去先生攝邑事上元劇邑訴訟日不下二百為政者疲於省覽奚暇及治道先生處之有方不閱月民訟遂簡江南稻田頼陂塘以溉盛夏塘堤大決計非千夫不可塞法當言之府府禀於漕司然後計功調役非月餘不能興作先生曰比如是苗槁久矣民將何食救

民獲罪所不辭也遂發民塞之歲則大熟江寧當水運之衝舟卒病者則留之為營以處曰小營子歲不下數百人至者輒死先生察其由蓋計留然後請於府給券乃得食比有司文具則困於飢已數日矣先生白漕司給米貯營中至者即與之食自是生全者大半措置於纖微之間而人已受賜如此之比所至多矣先生常云一命之士苟存心於愛物於人必有所濟仁宗登遐遺制官吏成服三日而除三日之朝府尹率羣官將釋服

先生進曰三日除服遺詔所命莫敢違也請盡今日若朝而除之所服止二日爾尹怒不從先生曰公自除之某非至夜不敢釋也一府相視無敢除者茅山有龍池其龍如蜥蜴而五色祥符中中使取二龍至中途中使奏一龍飛空而去自昔嚴奉以為神物先生嘗捕而脯之使人不惑其始至邑見人持竿道旁以黏飛鳥取其竿折之教之使勿為及罷官艤舟郊外有數人共語自主簿折黏竿鄉民子弟不敢畜禽鳥先生為政治惡以

寛處煩而裕當法令繁密之際未嘗從衆為應文逃責之事人皆病於拘礙而先生處之綽然衆憂以為甚難而先生為之沛然雖當倉卒不動聲色方監司競為嚴急之時其待先生卒皆寛厚施設之際有所賴焉先生所為綱條法度人可効而為也至其道之而從動之而和不求物而物應未施信而民信則人不可及也先生自上元移澤州晉城令尋以呂公著薦授太子中允權監察御史裏行神宗素知先生名期以大用前後進說

甚多大要以正心窒欲求賢育材為先不飾辭辯獨以誠意感動人主嘗言人主當防未萌之欲神宗俯身拱手曰當為卿戒之時王荆公安石日益信用先生每進見必為神宗陳君道以至誠仁愛為本未嘗及功利荆公寖行其說先生意多不合事出必論列數月之間章數十上尤極論者輔臣不同心小臣與大計興利之臣日進尚德之風寖衰荆公與先生雖道不同而嘗謂先生忠信先生每與論事心平氣和荆公多為之動而言

路好直者必欲力攻取勝由是與言者為敵矣先生言既不行懇求外補神宗猶重其去上章及面請至十數不許遂闔門待罪神宗命執政除以監司復上章曰請罪獲還刑賞混矣累請得罷尋與外任雖在小官賢士大夫視其進退以卜興衰哲宗聖政方新賢德登進先生特為時望所屬召為宗正寺丞未行以疾終元豐八年六月十五日也享年五十有四士大夫識與不識莫不哀傷為朝廷生民恨惜先生資稟既異而充養有道純粹如精金溫潤如良玉寬

而有制和而不流忠誠貫于金石孝弟通于神明視其色其接物也如春陽之温聽其言其入人也如時雨之潤胷懐洞然徹視無間測其蘊則浩乎若滄溟之無際極其德美言蓋不足以形容先生行已内主于敬而行之以恕見善若出諸已不欲弗施于人居廣居而行大道言有物而動有常先生教人自致知至于知止誠意至于平天下洒掃應對至于窮理盡性循循有序病世之學者捨近而趨遠處下而闚高所以輕自大而卒無得也先生接物辨而不間感而能通教人而人易從怨人而人不怨賢愚咸得其心狡偽者獻其誠暴慢者致其恭聞風者誠服覿德者心醉雖小人以趨向之異顧于利害時見排斥退而省其私未有不以先生為君子也詳墓誌子三人端慤端懿端本元豊八年十月葬於伊川先塋太師潞國公文彦博題其墓曰大宋明道先生程

君伯淳之墓 伊川先生表其墓曰周公沒聖人之道不行孟軻死聖人之學不傳道不行百世無善治學不傳千載無真儒無善治士猶得以明夫善治之道以淑諸人以傳後世無真儒天下貿貿焉人欲肆而天理滅矣先生生于四百年之後得不傳之學于遺經志將以斯道覺人天不慭遺哲人早世鄉人士大夫相與議曰道之不明也久矣先生出倡聖學以示人辨異端闢邪說開歷古之沉迷聖人之道得先生而後明為功大矣于是帝師采輿議而為之稱以表其墓學者之于道知所嚮然後見斯人之為功知所至然後見斯名之稱情山可夷谷可堙明道之名亘萬世而長存勒石墓旁以詔後人元豐乙丑十月戊子書

晦庵先生徽國文公朱熹贊曰揚休山立玉色金聲元氣之會渾然天成瑞日祥雲和風甘雨龍德正中厥施斯普

嘉定中賜謚曰純臧格議曰壽濂溪之脉吾道賴以復傳者有二程先生在載惟二先生天分不齊及其體道成德則同歸一致有司泥節惠之典未免從而區別然二先生所得之妙又豈容以差數觀哉謹考伯淳先生窮理盡性開示後學潞國太師叶之公言以表其墓曰明道先生夫道之不明天寔惘之今茲篤生賢哲資稟特異天意固有所屬矣居洛十年充養俻至融會貫通內外洞徹人見其氣貌肅然不敢即也而和氣充浹睟面盎背遽色厲辭亡有也人見其接物粹然若可易也而望之崇深截截乎規矩準繩不敢慢也局度清越世故若將浼焉而克勤小物雖鄙賤猥瑣弗之憚也立言洒落近而易知扣之則無窮出之則愈新也竊議先生者所見自不一而不知先生道積于中固純乎而弗雜也抑嘗究極先生所以用力之地矣謂心不可以一事留謂學不可以一善止有適有莫戒其非天地之全容氣未消防其為義理之勝以至去新

學之文離非釋氏之不相聯屬忌學者之先立標準斥
記誦之玩物喪志蓋圭角少露皆先王之所不予若訓
不息為生則曰中無間斷推明易理則曰敬無間斷純
亦不已此天之所以為天也先生妙造精義渾渾無涯
其體純盡在是與異時自為御史不矜文字以懲詆訐
之失元祐羣賢悉起散地先生獨有憂色使之協濟于
朝以施調一之功安有紹聖報復之禍哉一時遊其門
者日遊乎寛平樂易之中而無有枯槁憔悴戚促無聊
之態如羣飲于河各充其量故得先生之敬者非顯道
之誠篤切近則公掞之端厚方重得先生之和者非淳
夫之安恬靜默則中立之簡易平淡誠以先生曾道之
全備隨其所得者固已足名世矣按諸謚法中正粹精
曰純伊川先生狀其行曰純粹如良金石本中撫諸先
賢之論曰溫然純粹張宣公嘗為之贊亦曰會其純全
公謚以純庶足以賓其實當先生既沒門人學子相與
推尊稱美其間固有不同者夫以親見而師授既無異

教必無異詞特以先王道大未易稱故各用其所知者以名之使其有得乎純之説雖生乎千載之上又安有異詞乎　樓觀獲議曰嘗觀明道先生有言曰仲尼元氣也顔子春生也孟子并秋殺盡見之又曰仲尼天地也顔子和風慶雲也孟子泰山巖巖氣象也先生之品藻聖賢區别于片言隻字之間儼然如在其左右也然則今之議先生之謚者烏可泛然而贅爲之説乎愽士謚曰純公豈有得于春生而爲和風慶雲者乎及觀伊川先生狀其行曰先生資禀既異而充養有道純粹如精金温潤如良玉寛而有制和而不流信斯言也謚之以純曰宜

淳祐初詔曰明道初元天於河南篤生大賢是似顔子故任承議郎宗正寺丞謚純程顥德性粹甚天理渾然由明而誠有過化存神之妙自體達用有綏來動

和之功使得相於熙寧蒼生之福末艾朕每追惜之然誦其遺書如有用我期月而可真足以開萬世之太平也爰躋從祀仍錫追封以示褒崇可特封河南伯

南軒先生張子諱栻字敬夫故丞相魏國忠獻公浚之嗣子也生有異質穎悟夙成忠獻公浚愛之自其幼學而所以教者莫非忠孝仁義之寔既長又命往從南嶽胡公仁仲先生問河南程氏學先生一見知其大器即以所聞孔門論仁親切之指告之公退而思若有得也

以書質焉而仁仲先生報之曰聖門有人吾道幸矣公以是益自奮厲直以古之聖賢自期作希顔録一篇蚤夜觀省以自警策所造既深遠矣而猶未敢自以為足則又取友四方益務求其學之所未至蓋玩索講評踐行體驗反覆不置者十有餘年然後昔之所造深者益深遠者益遠而反以得乎簡易平寔之地其於天下之理蓋皆瞭然心目之間而寔有以見其不能已者是以決之勇行之力而守之固其所以篤於君親一於道義

而沒世不忘者初非有所勉慕而强為也少以蔭補右承務郎辟宣撫司都督府書寫機宜文字除直秘閣是時孝宗新即位慨然以奮伐仇敵克復神州為己任忠獻公浚亦起謫籍受重寄開府建康叅佐皆極一時之選而公以藐然少年周旋其間内賛密謀外叅庶務其所綜畫幕府諸人皆自以為不及也間以軍事入奏始得見上即進言曰陛下上念宗社之讎恥下閔中原之塗炭惕然於中而思有以振之臣謂此心之發即天理

之所存也誠願益加省察而稽古親賢以自輔焉無使其或少息也則不惟今日之功可以必成而千古因循之弊亦庶乎其可革矣上異其言蓋於是始定君臣之契已而忠獻公辭位去用事者遂罷兵與敵和敵乘其隙反縱兵入淮甸中外大震然廟堂猶主和議至勅諸將毋得以兵向敵時忠獻公已即世公不勝君親之念甫畢葬事即拜疏言吾與敵人乃不共戴天之讎向來朝廷雖亦嘗興縞素之師然玉帛之使未嘗不行乎其

間是以講和之念未忘於胸中而至誠惻怛之心無以感格乎天人之際此所以事屢敗而功不成也今雖重為羣邪所誤以戲國而名冠然亦安知非天欲以是開聖心哉謂宜深察此理使吾胸中了然無纖芥之惑然後明詔中外公行賞罰以快軍民之憤則人心悅士氣充而敵不難却矣繼今以往益堅此志誓不言和專務自强雖折不撓使此心純一貫徹上下則遲以歲月亦何功之不成哉疏入不報後六年以補郡臨遣見上首

進明大義正人心之説明年召還上問曰卿知敵中事乎公對曰不知也上曰敵中饑饉連年盜賊四起公入對曰敵中之事臣雖不知然境中之事則知之詳矣上曰何事公遂言曰臣竊見比年諸道亦多水旱民貧日甚而國家兵弱財匱官吏誕慢不足倚仗正使彼寔可圖臣懼我之未足以圖彼也今日首當下哀痛之詔明復讎之義顯絶敵人不與通使然後脩德立政用賢養民選將帥練甲兵通内脩外攘進戰退守以為一事且

必治其寔而不為虛文則必勝之形隱然可見雖有淺陋畏怯之人亦且奮躍而爭先矣上為歎息褒諭以為前未始聞此論也其後又因賜對反復前說上益嘉歎面喻當以卿為講官冀時得晤語也時還朝未期歲而名對至六七公感上非常之遇知無不言大抵皆脩身務學畏天恤民抑權倖屏讒諛之意至論復讎之義則反復推明所以為名寔之辨者益詳於是宰相益憚公而近倖尤不悅遂合中外之力以排之而公去國矣蓋

公自是退居三年更歷兩鎮雖不復得聞國論而蚤夜孜孜反身脩德愛民討軍以俟國家扶義正名之舉尤極懇至於是天子益知公可用嘗賜手書褒其忠蹇蓋將復大用之而公已病矣病亟且死猶手疏勸上以親君子遠小人信任防一己之偏好惡公天下之理以清四海克固丕圖為言若眷眷不能忘者寫畢緘付府僚使驛上之有頃而絕嗚呼靖康之變國家之禍亂極矣小大之臣奮不顧身以任其責者蓋無幾人而其承家

之孝許國之忠判決之明計慮之審又未有如公者雖降命不長不克卒就其業然其志義偉然死而後已則質諸鬼神而不可誣也公為人坦蕩明白表裏洞然詣理既精信道又篤其樂於聞過而勇於從義則又奮厲明決無毫髪滯吝意以至疾病垂死而口不絶吟於天理人欲之間則平日可知也栻嘗有言曰學莫先於義利之辨而義也者本心之所當為而不能自已非有所為而為之者也一有所為而後為之則皆人欲之私而

非天理之所存矣嗚呼至哉言也其亦可謂廣前聖之所未發而同於性善養氣之功者與公在建康幹父謀國之暇嘗游城南天禧寺竹閣愛其清邃掃室讀書名曰南軒後人因建寺焉朱文公賛曰擴仁義之端至於可以彌六合謹善利之判至於可以析秋毫拳拳乎其致主之切汲汲乎其幹父之勞仡仡乎其任道之勇卓乎其立心之高知之者識其春風沂水之樂不知者以為湖海一世之豪彼其揚休山立之姿既與其不可

傳者死矣觀於此者尚有以卜其見伊呂而失蕭曹也邪按此貲用湖海一世之豪蓋乾淳間學士大夫有不知朱張二先生者以湖海豪目之故南軒别文公詩曰盡收湖海意仰希洙泗遊而文公賛南軒亦有此語門人嘗以為問文公曰吾始見敬夫時吾豪氣未除者頗多敬夫嘗以此見規故敬夫與吾詩有妙質貴強矯之語後數年吾力行敬夫之言豪氣頓除而敬夫豪氣猶有毫髮未盡去也氣質之難化也如此哉上元尉翁泳聞于其師蔡節齋文公作南軒碑終之以求仁得仁與文公再祭南軒文相表裏文公許南軒傳道之意備見于此

嘉定八年賜謚曰宣

孔煒議曰公蓋代儒宗為國世臣起千載絕學負四海重名功業未究中道以没于今三紀矣易名之典久未克請維時師臣列其事于朝上即報可所以尊道崇化也天光下臨雷厲風動豈容拘常襲故寔慊名浮者所可同

日道哉公丞相魏國忠獻之嗣子五峯先生胡公之門人也鍾美萃靈炎特邁往親承忠孝之傳講切義理之學旣念孔孟旣沒正論淪鬱言道德者溺虛無尚功利者急變詐僞者功用泯然無見于世去古愈遠流靡日激宋興百年河南二程始倡明道學開廸人心由是聖賢不傳之緒賴二公而續然俗之久安者難變理之僅明者易微公為此懼毅然以斯文為己任采摭遺書尋繹精義居敬窮理以立本開物成務以致用其學極于廣大高遠究其歸則不離于簡易篤實故凡見之言語文字之間職守事功之會無非彝亮明白務實求是謂克己復禮顏子所以為百世師也作希顏錄早夜以自警謂伏義履正諸葛忠武所以為三代佐也作武侯傳文為之記為之贊兩漢人物獨許董相以知學若趙營平之為國遠慮尤拳拳焉則其講學之精微趨向之純一識者有以知其心孝廟初元銳意規恢建置督府公參贊機幙間以軍事入奏為上開陳正名復仇大義慷

慨激切及為郎賜對中演前議乃在寔於脩德寔于立政寔于倫衆而無服于徒假其名經筵勸講按古證今願上以三代之治自期其論高矣至條舉治要不過曰宅心為萬事之綱脩身為天下之本上稽天理下從人欲見于行事者皆至公務寔而已三復至言其視帝王盛時元臣碩輔所以識達國體啟沃君心者異世一轍公自以蒙被殊知圖惟補報奮不顧身盡言無隱如指切發運奇斂之病民力排摳究除授之非據英詞勁氣至今凛凛直道難行毀言日至公不得久內矣越數歲天子深思其賢俾臨藩屏公誼存報主不以內外為間隨其所至先立成規其經畧廣西也所以復于上者必欲以撫存安静為本及制置荆南也首以凡事務寔不但空言見義則為不敢顧避諄諄為上言之惟誠于為民若保赤子誠心求之不墜聖賢之訓故涖吏二鎮凡民事利害休戚博采周咨惟恐不及如鹽筴如馬政如義勇如弓弩手究見本末亟奏罷行當無留滯必使封

折之遠閭閻之細悉徹惟聰上亦嘉其忠寔璽書勉勞有志大用而公屬疾矣病亟手疏勸上親君子遠小人信任防一已之偏好惡公天下之理其愛君憂國至公血誠雖死不忘某讀公遺編至此廢卷永歎竊謂公平生大節所以對天地而不慚質鬼神而無疑者其學自不欺始蓋理之寔然者謂之不欺公能存此心充此理任重道遠日進無疆自然請于已者為寔學復于君者為實德建于民者為寔利篤志明善以知之鞠躬盡力以行之夫是以天下無不可為之事臨事無不可成之功而儒者有益于人之國信矣夫唐人有言曰上不負天子下不負所學其斯之謂與謹按謚法體和居中善聞周達曰宣公沉涵道真見理昭徹秉德制行渾然天成非體和居中乎人宗其學家藏其書君信其言民孚其忠非善聞周達乎節行宣忠請謚曰宣　揚汝明覆議曰惟公之學根原于中庸大學之奥旨參訂于濂溪二程之微言漸漬于忠獻之純忠發揮于五峯之師說

體此心于天地充其仁于萬物辨之明毫釐必計行之力食息弗違故其在講筵在宰屬猶是心也在州郡在藩鎮猶是心也今觀其所言悉可槩見知上有尅復神州之志則以稽古親賢為請知廟堂有和戎之謀則以悅人心充士氣為言其補外臨遣則請先克己私以明大義正人心其召還奏對則請先務寔以脩德立政用賢養民論史正志為發運使則斥其病民之寔論張說僉書樞密則懼其激武臣之怨在靜江則變漕司折賣州鹽之法申諸州按習效用之令息洞前之譁革綱馬之弊在江陵則嚴盜賊之禁結諸將之歡正淮民出塞之罪行義勇量取之法考致要歸無不自所學流出經曰天不愛其道董仲舒曰道之大原出于天道固天之道天不輕以授人自周公孔子以至孟子厥後罕傳雖間有經生文士性理是談體用未明或相矛盾宋興百年濂溪二程發明于前呂謝游楊扶持于後義理貫徹負出前儒公與晦庵朱氏出而嗣之相為師友于是演

迺溥博玄聞于世得其大者足以名當世得其小者亦足善一身考論淵源所自公力居多今晦庵朱氏已謚曰文公没三十六年始議其謚時則後矣謚之曰宣尚與朱氏相參用見羽翼孔門之意謚法體和居中善聞周達曰宣公之明理謹獨學精行茂是謂體和居中公之德言俱立君信民孚是謂善聞周達述古以驗今博士議是請從謹議

景定二年正月皇太子釋奠於國學奏請以南軒張栻及東萊呂祖謙從祀大成殿上從之

西山先生真氏諱德秀字景元建寧人也少年中進士第尋名試博學宏詞後歸還陽盡讀朱文公諸書發揮天理人心之妙蓋有及門而不盡得者誠意實德見者

心服嘉定八年江東大旱公為轉運副使濟人之政皆以身當其勞拯荒其一也合本道義倉及轉般米數十萬斛而厚其積因戶部罷夏税之請以蠲其征取郡縣官及寓公之賢以聚其實大家勿勸分貧者糶之者濟已甚者輦粟賜之病者載藥與之本之以河北救災之議行之以青州之政櫛風沐雨遍走二郡不足則開寄納倉出官錢糴之吴中又不足則以翰苑橐中金益之不忍留都之不及則發私財以賑贍之訖事民益急則

轉糴為濟賴以全活者數十萬計廣德守臣附會時好劾教官以聞公引咎以白其寃禱雨白鷺洲應如響迄以稔告捐金粟建明道書院設教一本于程子由是士知講學公嘗驛奏推本寧皇之仁一似仁祖而群臣般樂怠傲不異政宣者十事語意剴切上為感動初公涉三館侍螭坳入玉堂論事上前皆本仁義皆闗君德治體切於君子小人之辨使金不逹則益厲報仇雪耻之氣中外想聞其風采其後守泉南帥豫章長沙三山恵

民平盜尤多善政薄海讋服天下惟恐其不入相更化立朝發明大學得失與盛衰治亂存亡之義上爲諂讀校文入奏懼然接納將舉國聽之而公薨矣自濂溪而下六君子扶持道統者皆未得顯位於時惟公績斯道之脉晚始嚮用世皆以堯舜君民望之命叅大政不及拜朝野莫不悼惜今其著書立言存於世者羽翼考亭與其書而並傳焉贈太師謚曰文忠

或問十傳首正學何也應合曰程子嘗謂道統不傳則百世無善治道學不明則千載無真儒故能傳堯

舜禹湯文武周公孔孟之心者為正道能明堯舜禹湯文武周公孔孟之道者為正學周子所謂為天地立心為生民立命為往聖繼絶學為萬世開太平者此也其所關繫不亦大乎傳首正學不亦宜乎或又問曰子嘗記青溪先賢祠曰河南純公龜山文靖公南軒宣公紫陽文公西山文忠公有道者五今正學傳為道而立所傳止及其三而龜山紫陽二先生不與焉詳于記而畧於傳何也應合曰記與傳各有體記為祠作也祠已有位記則述之傳為郡作也郡嘗有迹傳則列之祠有其位而祠記不書則疎郡無其迹而郡志有傳則泛有如龜山紫陽二先生之道天下共尊之豈待建康有傳而後知建康志傳為一郡而作非為天下而作二先生之事迹偶未著于建康則不敢列于建康之傳與程張真公三先生之嘗有政于此者不同也或又問曰文公嘗持漕節文靖公嘗居溧陽而子謂二先生無迹于此邦何也應合曰

文公雖嘗授漕節實未供職未入建康之境青溪之所以祠公者非以為漕之故徽州公所居南康公所治皆在江東所部之內揭虔妥靈以啟邦人景行之思祠之宜也建康郡志之有傳蓋書其有迹于建康者耳徽之居南康之治則于建康志不相干也至若揚文靖公之居于溧陽終于溧陽雖見于舊志之所載而未敢以為信按龜山先生本出弘農五世祖唐末避地閩中寓南劍州之將樂縣因家焉先生既沒之後有大盜過其門而不入即將樂之居也未嘗聞有遷居之所年七十時嘗監常州市易務常州地近溧陽謂嘗經從此邑恐或有之謂其嘗居此邑則不可信自市易秩滿召為秘書為著作為諫議為給事中其後丐去奉祠年八十三以疾終于正寢葬于將樂之西山胡文定公誌其墓者不誣也而舊誌乃謂先生終于溧陽又不可訓墓誌及呂舍人所撰行狀皆言先生有子五人曰迪曰迥曰適曰適曰造未聞

有所謂抗者舊志乃謂先生之子名抗為編脩者家于溧陽抗之孫慶嗣嘗請建康鄉舉使先生果又有一子名抗墓誌行狀何緣不書以胡呂二公所書為信則溧陽志所書皆不可信今若信舊志之說以龜山嘗居溧陽而存其傳于建康則是疑胡呂而誣龜山矣應合所不敢也然顯志所載亦必有說未詳其故姑闕所疑後之君子儻有考焉宜有以折衷之

景定建康志卷四十七